政和五禮新儀

六

号祀竈立夏後申日祀雨師雷神夏日至祭皇地祇彤
号季夏土王日祀黃帝祀中太一宮帝号祭中嶽中鎮
祀中霤立秋日祀白帝祀西太一宮祭西方嶽鎮海瀆
皁号祀門厲立秋後辰日祭靈星孟秋朝獻景靈宮十五
日十六日十七日仲秋上丁日釋奠文宣王上戊日祭太社太
稷釋奠武成王上戊日祭祀壽星祭晶号立冬日祀黑
帝祀中太一宮祭北方嶽鎮海瀆魁号祀行立冬後亥
日祀司中司命司民司祿孟冬朝獻景靈宮十五日十六日十七

虎賁靈臺少微長垣皇帝座四帝八位在後左右轄軍門器府東甌天廟酒旗六位在内壝之内並各為一列以東為上午階第一龕黃帝一位第二龕北斗一位在前天牢三公鶉火文昌内陛五位在後第三龕軒轅七星三台柳宿四位在前内平太尊積薪積水北河五位在後天相天稷爟星天記外厨天狗南河七位在内壝之内並各為一列以東為上未階第二龕鎮星鶉首四輔三位第三龕鬼宿井宿參宿三位在前天尊五諸侯鉞星座旗司怪天闕六位在後天社天星水星間丘根星弧星老人星四瀆野雞軍市水府孫星子星十有三位在内壝之内並各為一列以東為上申階第一龕白帝一位第二龕實沈太白二位第三龕觜宿五車諸王畢宿四位在前咸池天漢三柱天高礪石天街天船七位在後文人天矢天廁伐星屏星軍井玉井九斿參旗附耳九洲珠口天節十有二位在内壝之内並各為一列以南為上酉階第一龕夜明一位第二龕八穀大梁

及遥祀北鎮醫巫閭山於定州界北海北瀆大濟於洛
州界
太廟七祀春祀司命於廟南門闔外之西祀戶於僖祖室
戶之西夏祀竈於廟南門闔外之東土王日祀中霤於
廟庭之中秋祀門厲冬祀行於廟南門闔外之西臘享
祫享則徧祭設位於殿下横街之北道西東向之次北
上
太廟祭配享功臣設位於殿庭之次韓王趙普周王曹

向小遊太一四神太一眞符太一殿在大殿之東西向北上天一太一民基太一地一太一殿在大殿之東西向北上西太一宮黃庭殿五福太一在中君基太一在東大遊太一在西均福殿小遊太一在中俱南向延貺殿天一太一在中四神太一在南臣基太一在北俱西向資祐殿地一太一在中民基太一在南眞符太一在北俱東向陽德觀火德熒惑以閼伯配俱南向五方火德神等並為從祀

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷三

序例

神位下

仲春仲秋朝獻聖祖天尊大帝於坊州以有熊氏相風

后后土力牧配享歷代帝王帝女媧氏於晉州無配帝

太昊氏於陳州以金提勾芒配帝神農氏於衡州以祝

融配帝高陽氏於澶州以玄冥配帝高辛氏於應天府

寬隋司徒越國公楊素隋右武衛將軍宋國公賀若弼
唐司空河間王孝恭唐右武衛大將軍邢國公蘇定方
唐夏官尚書王孝傑唐兵部尚書中山郡王王晙唐太
尉臨淮王李光弼並西向西廡魏西河太守吳起齊將
安平君田單趙將馬服君趙奢秦將王翦漢梁王彭越
漢太尉絳侯周亞夫漢大將軍長平侯衛青漢後將軍
營平侯趙充國後漢執金吾冦恂後漢左將軍膠東侯
賈復後漢定威將軍好畤侯耿弇後漢太尉新豐侯段
熲魏征東將軍晉陽侯張遼蜀前將軍壽亭侯關某吳
南郡太守周瑜吳丞相陸遜晉征南將軍南城侯羊祜
晉撫軍將軍襄陽侯王濬晉車騎將軍康樂公謝玄前
秦丞相王猛宋征虜將軍王鎮惡北齊右丞相咸陽王
斛律光梁太尉康寧公王僧辯後周太傅燕公于謹陳
司空南平公吳明徹隋上柱國新義公韓擒虎隋上柱
國太平公史萬歲唐左武衛大將軍鄂國公尉遲敬德
唐禮部尚書聞喜縣公裴行儉唐右武衛大將軍韓國

武皇帝唐高祖神堯皇帝高陵周高祖慶陵世宗皇帝懿陵符皇后稱皇帝御書諱遣某官臣姓名敢昭薦熒惑稱昭告禖神簡狄姜嫄稱恭祭歷代帝王秦始皇帝漢太宗孝文皇帝孝景皇帝世宗孝武皇帝中宗孝宣皇帝魏文宣皇帝後周太祖文皇帝隋高祖文皇帝唐太宗文皇帝明皇帝肅宗宣孝皇帝憲宗章武皇帝宣宗獻文皇帝後唐莊宗皇帝明宗皇帝晉高祖皇帝漢高祖皇帝河南府大火應天府商丘公從祀山川稱皇帝謹遣某官姓名敢昭

凡燔瘞之玉用珉其色如禮神之玉

凡幣之制長一丈八尺

凡祠事畢天神則燔玉幣於燎壇神祇人鬼則瘞於坎

太廟別廟則埋幣於西階東

神席（神位版符）

昊天上帝上帝（祈穀雩祀明堂）天皇大帝北極大帝五方帝感生帝高禖（謂青帝位）大明夜明熒惑九宮貴人皇地祇神州地祇太社太稷並席以槀秸配位僖祖皇帝太祖皇帝

太宗皇帝並席以蒲越其餘神位皆設莞席太廟每室

鋪筵設几別廟同

凡祠昊天上帝上帝五方帝感生帝高禖謂青帝位皇地祇

神州地祇大明夜明與配帝神位版皆以黃金飾木鏤

青爲字其餘用朱漆金字

政和五禮新儀卷四

祠部郎官為亞獻太常博士為終獻太學辟廱釋奠文宣王武學釋奠武成王大司成祭酒司業為初獻祭酒司業丞為亞獻丞博士為終獻宗學釋奠文宣王宗正卿少為初獻少卿丞為亞獻丞博士為終獻太廟别廟親王宗室使相節度使並郡王及觀察使以上為初獻宗室正仕以上為亞獻終獻每歲奏告配帝室以宗室節度使至遥郡防禦使為獻官朔祭太廟别廟及薦新以太常少卿為獻官祀太一宮陽德觀以中書舍人為

獻官祭馬祖先牧馬社馬步以太僕卿少為獻官其餘小祀一獻並以禮部祠部郎官太常博士充凡每歲大中小祀行事官以次差充外若闕聽以主客膳部郎官充又闕遞差五曹郎官（如吏部闕差戶部之類）又闕初獻聽報秘書省長貳亞終獻禮官獻官（謂以小祀）闕以太常丞又闕以秘書丞以下充又闕報尚書吏部仍報太常寺以職事官高下為叙

祭器（器實附）

凡籩豆簠簋之數大祀每位籩十二豆十二時享太廟別廟每室加豆二簠二簋二中祀籩十豆十簠二簋二小祀籩八豆八簠一簋一

凡俎用犢者俎四用羊豕者俎八用牛羊豕者俎十二若小祀皆用俎二太廟別廟朔祭俎五時享俎十祫享俎十五親祠俎有七大興殿帝嚳俎八八咢俎二

凡登鉶槃之數大祀昊天上帝上帝感生帝皇地祇神州地祇各用登一槃一朝日夕月五方帝東西蜡熒惑

各用登一太廟別廟各用槃一登二鉶三太社太稷各用槃一鉶三中祀嶽鎮海瀆先農先蠶文宣王武成王南北蜡各用槃一登二鉶三風師雨師各用登一小祀用槃一（靈星壽星馬祖不設）

凡酒尊之數親祠用太尊五山尊五常祀昊天上帝上帝感生帝皇地祇神州地祇太社太稷每位用太尊五山尊五其餘大祀用犧尊五象尊五（太廟別廟用犧尊五象尊五又設鳥彝一雞彝一秋冬臘享用著尊五壺尊五又設黃彝二牢彝一祫享用太尊五山尊五又設蜼彝一虎彝一彝

每龕犧尊二第三龕每龕象尊二壺尊二內壝內每位
概尊二內壝外每位散尊二皇地祇壇之第一等每位
籩四豆四簠一簋一俎一登一槃一惟五官神設槃爵一第二
等及壇下內壝之內每位各籩二豆二簠一簋一俎一
爵一神州地祇五嶽各犧尊二象尊二五行五官鎮海
瀆各山尊二山林川澤各蜃尊二丘陵墳衍原隰各散
尊二五帝壇下從祀每位籩二豆二簠一簋一俎一爵
一共設象尊四壺尊二高禖壇下禖神位籩十豆十簠

籩又減菱乾柿豆又減雞子葛菹籩豆各四者籩實以

栗梨乾棗形鹽豆實以芹菹菁菹薺脯法醬籩豆各二

者籩實以梨栗豆實以菁菹法醬用簠簋各一者簋實

以黍簠實以稷用簠簋各二者簋實以黍稷簠實以稻

粱俎實以乳餅

凡祀神之物有當時所無者則以時物代之

凡太廟別廟加豆二春實以韭卵夏實以麨麥秋實以

豚黍冬實以稻鴈

薦筍蒲煮酒鮪魚酪藕孟夏薦茶豕麥含桃李仲夏薦
雛黍瓜杏林檎李夏薦菱芡蓮實孟秋薦棗栗梨實蒲
萄仲秋薦瀑酒麻稻鶉李秋薦菽兎栗榴榅桲孟冬薦
鴈山藥仲冬薦麞橙橘柑季冬薦魚以鱧鮪鮓鱠鰋鯉充

牲牢牲體附

凡祀昊天上帝犢二羊十豕十祈穀祀上帝感生帝雩
祀上帝神州地祇各犢二皇地祇犢二羊五豕五大享
明堂祀上帝犢二羊二豕二高禖犢一羊三豕三太社

短脅肫胳

凡牛羊腸胃腸三胃三其長皆及俎距離肺一小而長半割之不絶中央少許刌肺三其載之次序則離肺在上端刌肺次之腸胃在下端

凡豕膚九横載於俎令其皮革相順以上皆分生熟之薦

政和五禮新儀卷五

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷六

序例

親祠登歌大朝會同

金鐘一在東玉磬一在西俱北向柷一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在柷北一在敔北東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟四在金鐘之南西上玉磬之南亦如之東上又於午階之東太廟則于泰階

之東宗祀則於東階之西大朝會則於丹墀香案之東設笛二篪二巢笙二和笙
二為一列西上大朝會和笙在笛南塤一在笛南大朝會在篪南閏餘匏
一簫一各在巢笙南又於午階之西太廟則於泰階之西宗祀則於西階
之東大朝會則於丹墀香案之西設笛二篪一巢笙二和笙二為一列
東上塤一在笛南七星匏一在巢笙南簫一在九星匏
西鍾磬柷敔搏拊琴瑟工各坐於壇上太廟宗祀大朝會則於殿上
塤篪笙笛簫匏工並立於午階之東西太廟則於泰階之東西宗祀則
於西階之間大朝會則於丹墀香案之東西樂正二人在鍾磬南歌工四人

簇起北編鍾次之夾鍾次之編磬次之姑洗次之皆東向南方仲呂起東編鍾次之蕤賓次之編磬次之林鍾次之皆南向西方夷則起南編鍾次之南呂次之編磬次之無射次之皆西向設十二特磬各在鎛鍾之内植建鼓鞞鼓應鼓於四隅設柷敔於北架内柷在左右雷鼓雷鼗各二地祇以靈鼓靈鼗太廟別廟以路鼓路鼗分東西敔工之南瑟二在柷東次一絃琴次三絃琴次五絃琴次七絃琴次九絃琴各二各為一列敔西亦如之巢笙簫竽箎塤笛

凡軒架之樂三面其制去宮架之南面判架之樂二面

其制去軒架之北面特架之樂一面

御史點閱禮饌視牲充實之每位各左有十二籩為三行以右為上第一行形鹽在前魚鱐糗餌粉餈次之第二行榛實在前乾桃乾穣乾棗次之第三行蔆在前芡栗鹿脯次之若太廟別廟則為四行第一行魚鱐在前糗餌粉餈次之第二行乾穣在前乾棗形鹽次之第三行鹿脯在前榛實乾桃次之第四行蔆在前芡栗次之其餘祠廟陳設如常祀之儀右有十二豆為三行以左為上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前酏食魚醢兔醢次之第三行豚拍在前鹿臡醓醢糝食次之若太廟別廟則為四行第一行芹菹在前筍菹葵菹次之第二行菁菹在前韭菹酏食次之第三行魚醢在前兔醢豚拍次之第四行鹿臡在前醓醢糝食次之其餘祠廟陳設如常祀之儀俎二一在籩前實以羊腥七體兩髀兩肩兩脅幷脊兩髀

告官就位太廟別廟告官既就位祠祭官于殿上贊奉神主宮闈令入室搢笏於祏室内奉神主詣神幄内於凡後啟匱設於座白羅綾巾覆之別廟以青羅巾覆之執笏退復執事位祠祭官於殿上贊奉神主訖禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史奉禮郎太祝太官令俱升就位立定次引告官詣盥洗位北向立社稷南向以下請詣盥洗爵洗位准此搢笏盥手帨手執笏外詣神位前搢笏跪三上香祠廟搢笏上香乃跪引奉禮郎搢笏西向跪社稷東向執事者以玉幣授奉禮郎奉禮郎以玉幣授告官訖執笏興復位告官受

玉幣奠訖執笏俛伏興再拜復若請太廟次室則奉禮郎告官行禮並如上儀少頃引告官再詣盥洗位北向立告官搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者搢笏升詣尊所西向立社稷東向執事者以爵授告官搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者搢笏升詣尊所西向立社稷東向執事者以爵授告官告官搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌酒告官以爵授執事者執笏詣神位前搢笏跪執事者以爵授告官執

爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少立若太廟別廟則祭酒訖告官出室戶外立

引太祝詣神位前東向若太廟別廟則太祝於室戶外東向社稷則西向搢笏

跪讀祝文訖執笏興復位若詣太廟次室則太祝告官行禮並如上儀告官

再拜復位少頃引告官詣望燎位地祇社稷詣望瘞位太廟別廟祠祀祭官

於殿上贊納神主入祏室引官闈令搢笏奉匱於神座納神主於匱捧匱入祏室訖詣望燎位有司各

詣神位前取玉幣祝版置於燎柴地祇社稷太廟別廟祠廟置於瘞坎次

引監察御史奉禮郎太祝降詣望燎位立定禮直官曰

可燎瘞則曰可瘞火燎半柴瘞則寘土半坎引告官以下復詣揖位

立禮直官贊禮畢搢笏退太官令帥其屬徹禮饌引監察御史監視收徹訖退太廟別廟宮闈令闔户以降太常藏版於匱

非泛奏告天地太廟別廟太社太稷祠廟附

前二日儀鸞司設行事執事官次於祠所前一日質明行事執事官赴祠所清齋集告官齋所肄儀太祝習讀祝文及視禮饌香幣訖俱還齋所告日前三刻禮引官贊者謁司職掌各服其服太常設神位席天地社稷席以槀秸餘以莞太廟別廟宮闈令入殿開室帥其屬掃除於神惟內鋪筵南向設几席上如常儀太史設神位

版於壇上北方南向社稷位南方北向太常陳幣篚於神位之左禮神之玉奠於神位前燔玉加於幣地祇社稷則瘞土太廟別廟及祠廟用幣祝版於神位之右置於坫香爐并合置於案上以御香封次設祭器皆藉以席光祿實之每位各左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿臡犧尊一置於坫加勺冪在壇之東南隅北向實以供內法酒社稷設於西北隅南向太廟別廟於本室前楹間祠廟於室上前楹間俱北向太常設燭於神位前洗二于卯階之東北向太廟別廟於東階下直東霤祠廟於東階之東並盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實

東西向北上社稷奉禮郎太祝位於壇上東向南上太廟別廟於殿上之東向西上祠廟准此

太官令於酒尊所北向社稷南向告日未明太官令帥其屬

實饌具畢贊者引光祿卿入就位凡告官行事禮直官引餘官贊者引贊

者曰再拜光祿卿再拜升自卯階太廟別廟升自西階祠廟升自東階凡行事執事官升降階准此

點視禮饌畢退還齋所餘官各服祭服次

引奉禮郎太祝太官令先入就席位次引告官入就位

太廟別廟告官既就位祠祭官於殿上贊奉神主宮闈令入室搢笏於祏室內奉神主詣神幄內於几後啟匱設於座以白羅巾覆之別廟以青羅巾覆之執笏退復執事位祠祭官於殿上贊禮神主訖禮直官

尊所向西立社稷東向執事者以爵授告官告官搢笏執爵
執尊者舉冪太官令酌酒告官以爵授執事者執笏詣
神位前北向立搢笏跪執事者以爵授告官告官執爵
三祭酒奠爵執笏俛伏興少立若太廟別廟則祭酒訖告官出室戶外立次
引太祝詣神位前東向若太廟別廟則太祝於室戶外東向社稷則西向搢笏
跪讀祝文訖執笏興復位若詣太廟次室則太祝告官行禮並如上儀告官
再拜復位次引告官詣望燎位地祇社稷詣望燎位太廟別廟俟祠祭官於殿
上贊禮納神主入祏室引宮闈令搢笏捧匱置
於神座納神主於匱捧匱入祏室訖詣望燎位有司各

詣神位前取玉幣祝版置於燎柴（地祇社稷太廟別廟同置於瘞坎）次引奉禮郎太祝降詣望燎位立定禮直官曰可燎（瘞則曰可瘞）火燎半柴（瘞則置土半坎）禮直官贊禮畢引告官以下退（太廟別廟宮闈令闔戶以降太常藏祝版於匱）

報謝天地太廟別廟太社太稷祠廟並同親

祠降御禮奉告之儀

政和五禮新儀卷七